佛說陁羅尼集經卷第十二　　才

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

佛說諸佛大陁羅尼都會道場印品

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢衆及諸菩薩摩訶薩并諸金剛及諸眷屬天龍八部六師外道人非人等共會演說諸陁羅尼三昧神呪法印壇等秘密法藏利益一切

尒時會中有一菩薩名十一面觀世音菩薩并諸眷屬從座而起偏袒右肩右膝着地合掌恭敬五體投地頂礼佛足礼佛足已却坐一面而白佛言世尊諸佛慈悲善為方便對諸聖衆說是捴持三昧神呪法印壇等秘密法藏從昔過去及現住世十方一切恒沙佛等皆因此法得成聖果是諸徒衆深心樂着得未曾有便於會中各說法呪而助護念我等聞是心生歡喜又有都會道場法壇功德成就度脫一切諸衆生等速得成佛若有沙門若婆羅門若優婆塞優婆夷

諸善男子善女人等雖 心愛樂欲學
受持一切諸佛及菩薩等說陁羅尼
神呪法印皆未曾入我都會壇亦未
能了秘密決法顯之名字而得證成
恐有輒作法印等者懼諸煩惱侵擾
身心如是人等不會我意輕而妄作
致使衆魔動念散乱呪力无効是故
我今欲護沙門及婆羅門并天人等
欲令洞達一切諸佛說圓具法无罣
导故大衆聞已實稱非妄佛言善哉
善哉速為我說而說偈言
二諸佛土 心多樂者法 廣引秘密藏
善說巧方便 勸道諸衆生 慈悲自護念
聞是陁羅尼一切皆歸伏 或有都法壇
共會一切意 從佛法印可 證成斷疑惑
尒時一切諸佛菩薩摩訶薩金剛眷
屬天龍八部藥叉鬼等聞佛說此微
妙偈已皆大歡喜心无疑惑決定成信
尒時觀世音菩薩承佛威神告大衆
言若有沙門若婆羅門若善男子善
女人等欲請秘密法藏要決意欲成
就及諸國王心生決定欲求懺悔滅
一切罪願樂見聞都大道場壇法事

者皆須預近春時三月秋時三月冬
時三月是上月也就中起春三月一
日若秋九月生一日冬十二月月生
一日如是取好第一上日皆取上旬
為始乃至七日七夜法事揔了若欲
作意成辦法事先須預訪一清淨所
寛大院宇及有精麗大舍之處乃至
寺舍佛堂之所乃於露地作之亦得
定知處已至其白月一日平旦阿闍
梨與諸弟子香湯洗浴著新淨衣將
諸香華至其處所阿闍梨把跋折羅
應當問彼諸弟子言汝等必能決定
受我諸佛等說秘密法藏不生疑惑
不徒衆荅言我等於佛法中決定誠
信不生疑惑如是重重三問三荅徒衆荅已然後
阿闍梨手印香鑪及淨水等用馬頭
印印其淨水呪三七遍而把香鑪䠒
跪燒香仰啓一切諸佛般若菩薩金
剛天等及與一切冥聖業道今此地
者是我之地我今欲立七日七夜都
大道場法壇之會供養一切十方世
界恒沙佛等一切般若波羅蜜多一
切大地諸菩薩衆金剛天等仰請諸

陁羅尼集經第十二 第三張 中

佛領諸徒衆決定一切秘密法藏不
可思議大法門故取諸證成我今欲作
護身結界供養法事在此院内東西
南北四維上下所有一切悪神鬼等
皆出去我結界之所七里之外若善
神鬼我佛法中有利益者隨意而住
作此語已
次用前水右遶遍灑道場之地次即
作前軍荼利法一度結界其結界印
呪如軍荼利部中所説更无别法當
結界時任阿闍梨心標遠近寛窄為
界其法壇量若為帝王一百二十肘
若受法壇方十六肘十二肘等若懺
悔壇及治病壇皆作水壇四肘以下
一肘以上悉得通用其肘長短隨其
呪師辟肘長短以為量數其地皆須
方面齊等若作水壇亦不須擇日月
時節其地隨得淨處即作平正地面
即須香埿塗其地上即成壇法仍須
四角竪標為記若作大壇如前結界
四角竪標標記已竟喚人掘地出其
悪土若得上地掘去一磔若得次地
掘出一肘若得下地掘出三肘悉除

其中骨髮炭灰瓦礫礓石樹根草木
糠等惡物盡諸惡物到好實地然後
將好土來發底一度以香木擣一度
著土即用杵築築令平滿必須堅鞕
若得基高肘為第一次第二日於晨
朝時阿闍梨及諸弟子香湯洗浴
著新淨衣四五弟子隨阿闍梨入道
場中用力駈使莊嚴道場其外威儀
四門四角皆須威嚴門別各著一雙
神王又左右廂懸神王幡門門四口
懸雜綵幡三十六口門別如是其幡
新好長八尺者四角各懸一神王幡
懸雜綵幡門別四口（其幡等亦准此）若在舍中
唯開前後二門前門兩邊著神王像
一雙相對後門兩邊亦著神王一雙
相對（皆新好者）其道場門左右兩相各竪
四橛繩子圍遶繩圍之內以香泥塗
為護淨界其中擬著一切供養
次阿闍梨更作一度軍荼利法結界
畢已即作種種香湯一瓮用柳枝攪
以誦般若大心咒咒曰
跢姪他一 揭（去音）帝（下同）揭帝二 波羅揭
帝三 波羅僧揭帝四 菩提五 莎訶六
陁羅尼集經第十二 第五張 才

其呪遍數若為國王誦之滿足一百
八遍若為三品以上誦之五十六遍
若為四品五品誦七七遍若為六品
七品誦五七遍若為八品下及百姓
誦三七遍一切壇法皆如是呪呪泥
既竟用泥塗地塗地之法隨日摩之
塗地已竟更作一度軍荼利法結界
如前次第三日晨朝洗浴以淨牛糞
取其牛糞莫令着地將淨器承取以
香湯和呪如前已遍地塗之次將一
繩子量取肘數長短若干臨時看院
寬窄為度數結記定於道場處四方
挽之下以白粉點之為記向闍梨先從
東北角至西南角挽繩定之離柱四
指下點為記次從東南角至西北角
挽繩定之離柱四指下點為記正當
中央繩相交處又下點竟各當點處
穿一小孔深一磔許其中擬埋七寶
五穀其七寶者一金二銀三真珠四
珊瑚五虎珀六水精七琉璃是名七
寶其五穀者一大麦二小麦三稻穀
四小豆五胡麻是名五穀其實等碎
五穀相和以絹片裹用五色線繫頭

金

將埋五孔之中而於地外出其線頭
長五指許此寶物等一下以後永不
得出從此而起金繩界地七寶合成
諸佛居上演說大乘轉法輪處即以
此地將作佛堂取為第一凡人居上
一无利益次更結界其結界法把跋
折囉唐翻金剛杵也依軍荼利法用結界三
迴右行於其壇外更作辟除毗那夜
迦印法誦呪如是次第四方上下揔
結界竟到夜著燈
次第四日晨朝結界亦如上說即以
牛糞香湯和泥同前呪已遣弟子等
用手摩地從東北角起首向右逐日
摩地莫逆左摩如是次第轉摩遍地
至東北角於道場中弟子行動一物
以上布置法用皆隨逐日向右行之
不得逆日向左而行其道場地縱廣
正等而開四門四角竪橡其橡深埋
四橡上頭四面各別横著一橡其橡
悉須麁大一類四面精細修削令方
竪者批上頭横者鑿孔各相串釧四
方端直長短臨時看其道場闊狹大
小不可預定且約略准以麁竹替橡等亦得於其

本上捻纏綵帛雜色間錯次取大幡
於上縱横八道盖之東西南北四維
相交是名上方莊嚴之法其大幡上
東懸一雙碧色幡子南懸一雙緋色
幡子西懸一雙白色幡子北懸一雙
深青幡子中懸四口黃色幡子皆各
綴著大幡上懸為知五方所王之氣次於四面各
著大幡而作閘額次於額上四面皆
著金銅泡花及金銀器寶鏡等物幰
幰皆然并飾四柱亦復如是次第莊嚴
次延繩子四面圍遶繫著柱上而其
繩上懸雜綵幡衆寶鈴帶及諸寶珮
間錯莊嚴次於四面盤遶真珠次著
寶網種種嚴飾嚴飾已竟次於道場
西門如南相去二尺許地穿作方坑
四面正等各長二尺深亦二尺其坑當
中留一土心其土心上以香湯和淨牛
糞泥作蓮華座必須加意精細撩理
又以紫綵而作一盖亦用緋綵而作
一盖其二盖骨屈竹而作各長九尺
幹擬執將行從覆阿闍梨入壇弟子
來去出入作威儀用於其道場次東
北地去二三尺更作四肘白水壇位

次道場外向西南地中庭亦得又更
別立四肘白壇其壇四角竪四幡竿
竿上懸幡塡築竿孔淸淨掃拭更作
一遍大結界法辟靜道場然燈燭燒
種種香次第五日阿闍梨將二弟子
晨朝洗浴著新淨衣令一弟子捉一
銀盞宬香水泥令一弟子捉一金盞
宬香粉水及把一條小細繩子隨阿
闍梨從入道場到道場所阿闍梨行
道一遍讃歎作礼遣捉香泥弟子入
壇從東北角以手摩地如前摩法如
待泥處湆湆然然乾次阿闍梨與捉
粉水香水弟子俱入道場取繩量肘
知其長短從壇東北角向東南角急
挽定已各點為記次移向西南亦點
為記次移西北亦點為記以繩涂粉
遣一弟子把繩子頭跪坐於壇東北
角地以繩子頭著壇正角先點之處
著地急挽阿闍梨把繩一頭向東南
角著壇正角先點之處二人一時共
相急挽遣一弟子捻繩中央絣著地
上次東北角弟子起向西南角坐准
前絣之次東南角阿闍梨起向西北

角坐准前絣之次西南角弟子起向
東北角坐准前絣之次於絣繩內離
一肘地更依前點如是四角皆點記
已即於粉中染繩絣之法用如前次
取八肘繩子中屈當壇外方先下點
處又屈一肘繩子正中更以二肘繩
從壇一方中央點量中點左右更點
兩處次其一方門壁去壇强五指許
次更屈門壁向左右邊五指許作次
其壇門左右兩畔寬五指作次其門
外邊端直絣者一方既尒三方亦然
次作中院外繩四肘其外院內與其
中院外繩兩間開一肘道其中院門
者四方壁與向左右邊掓作三指闊
其門外邊繩子直拼法如前說其中
院內四方各離外院內繩各一肘地更
絣粉繩其壇中心作二肘院莫作門
成次第六日阿闍梨以五色線隨其
受法人數多少為結呪索用馬頭觀
世音菩薩大心呪呪之即說呪曰
唵(一)阿弥哩(二合)都知(二合)皤(去音)娑(二)許拂(三)
當用此呪一呪一結如是滿結五十
四結作呪索已次將絹片七寶五穀
陀羅尼集經第十二　第十張　才

一處其橐以五色線牢繫其頭亦准人
數其日酉時阿闍梨與諸應入壇弟
子等揔洗浴竟著新淨衣令弟子等
作行列坐於道場外如近西邊次阿
闍梨與諸弟子作大結界護身法事
至日沒後阿闍梨入道場中請佛般
若菩薩金剛及諸天等入壇安置佛
座中心觀世音等於北方座金剛藏
等於南方座而以種種上妙香華五
盤飲食然十六燈而作供養法事已
竟次阿闍梨出道場迎引弟子等至
於道場近西門首行列而立少分行
香供養礼拜作法事已次阿闍梨二
更與作護身印誦呪印於一一弟子
身上如前然後遣就席上跪坐各面
向東阿闍梨把白芥子呪打一一弟
子頭面心等三遍然後用馬頭觀世
音菩薩印呪更作護身法事如前次
阿闍梨胡跪具問最長弟子汝等欲
得受此法不其弟子等荅云欲得如
是等法具問荅已次阿闍梨把香水
器拂於一一弟子頭上復以右手棻
於一一弟子胷上口誦馬頭觀世音

垂

菩薩心呪與護持訖次以呪索繫於
二弟子左臂次阿闍梨引諸弟子退
位而下自東階而於西階下跪地而
坐次阿闍梨即以娑羅樹汁香水次
第與灑一一弟子前右遶三帀次用
炬火右遶三帀亦如前法次與柳枝
次與雜華皆准前法右遶授與諸弟
子等其弟子等受柳枝已却縮跪坐
嚼楊枝頭然後向前投其柳枝阿闍
梨一一看其柳枝墮處若其柳枝嚼
頭向身即為大吉若向南者即為不
吉若其嚼頭向餘方者即知平平如
是次第試驗遍已然後次第香水灌
掌及與飲之人各三飲一一弟子灌
掌遍竟次阿闍梨以跋折羅印水自
飲作法事已引諸弟子昇於道場從
西階上於道場側行列而坐與作一遍
行香法事訖次阿闍梨語諸弟子汝
等卧去若有夢相明朝向我各具說
之各各用心不得造次向他漏泄作是
語已次阿闍梨引弟子等從東階下
各散歸房次阿闍梨入道場內啓佛
菩薩金剛等云是諸弟子欲入壇來

各各取證我弟子某甲與作法用摠
遍問竟諸弟子等明日欲来入壇供
養願佛般若菩薩金剛及諸天等今
夜大悲境界徒衆弟子某甲明日普
請一切三寶及諸眷屬廣為供養願
大慈悲明日皆赴受諸供養證明法
事如是三說然後發遣壇內諸佛菩薩金剛
隨緣且散次阿闍梨向壇北邊著火爐
已誦馬頭觀世音大心呪呪白芥子
一呪一燒於火爐中一百八遍令諸
弟子滅罪除障次阿闍梨與曽入壇
弟子二三人等於一夜中以五色粉
敷置壇內莊嚴其地其法用者先從
內布以白色粉次黃色粉次赤色粉
次青色粉次黑色粉四面布訖即至
外院從東北角右迴作之布五色粉
亦如前法四面布訖以帝殊羅施為
之座主當中心敷大蓮花座座主即
是釋迦如来頂上化佛号佛頂佛如
其不以佛頂為主隨意所念諸佛菩
薩替位亦得除其座主以外諸佛及
菩薩等皆在本位而受供養自非諸
佛般若及十一面等菩薩相皆餘皆

不得而作都會法壇之主餘有療病諸水壇等及經一宿懺悔壇者隨其所應以當部中佛菩薩等而為座主作供養者種種皆好中心安置座主位已次於內院東面當中安般若波羅蜜多華座一次右邊安釋迦牟尼佛座二次左邊安一切佛心佛座三次於北面正當門中安大勢至菩薩座四次右邊安觀世音母座五次左邊安觀世音菩薩座六次於南面正當門中安金剛羅闍座七次右邊安摩麼雞座(是名金剛母)八次左邊安摩帝都座(名金剛使者)九次於西面院門南安普賢菩薩座十次院門北安弥勒菩薩座十一次院東北角安阿舍尼座十二次東南角安跋折囉蘇皤(二合)悉地(二合)迦囉座十三西南角安跋折囉健茶西北角安火神座次外院東面北頭第一先安曼殊室利菩薩座十四以次南安十方一切佛座十五次安栴檀德佛座十六次安阿閦佛座十七當院門中安阿弥陁佛座十八次安相德佛座十九次安虛空藏菩薩座二十次安烏瑟尼沙座二十一次安十方

一切佛頂座二十二 當院北面從東向西
第一先安陀羅尼藏座二十三 次安地藏
菩薩座二十四 次安馬頭觀世音座二十五 次
安不空羂索座二十六 次安一瑳三跋底
伽座二十七 當院門中安隨心觀世音座
二十八 次安摩訶室唎耶座二十九 次安六臂
觀世音座三十 次安毗俱知觀世音菩薩
座三十一 當院南面從東第一安烏樞沙
摩座唐云不淨金剛三十二 次安跋折羅吒訶婆
座三十三 次安跋折羅母瑟知座三十四名金剛兒
次安跋折羅央俱施座名為金剛小安三十五 次當
院門安蘇摩訶座三十六 次安跋折羅商
迦羅座名為金剛天女三十七 次安迦你俱盧陀座三十八
次安隨心金剛座三十九 次安跋折羅阿
蜜哩多軍荼利座四十 當院西面門南
安烏摩地毗摩座四十一 次安尼藍跋羅
座四十二 次安一切天座四十三 次其門北安摩
醯首羅座四十四 次安毋薺薺合二陀吒佉座
此是正位四十五 次安毗梨覲唎知座四十六 當院東
北角安婆揄毗伽座四十七 東南角安毋
薺合二陀吒迦座此是攝位四十八 西南角安迦尼
俱盧陀此是攝位四十九 西北角安跋折羅室
哩合二尼座五十 至次外院東面北頭第

陀羅尼集經第十二 第十五張 寸

壹

一安毗那夜迦座五十一次安毗陁耶二合
陁囉座五十二次安首陁會天座五十三次安
提頭賴吒座五十四劑院門北安帝釋弟
子座五十五劑院門南安帝釋天座五十六次
南安月天座五十七次安跋摩天座五十八次
安星天座五十九次安佛使者座六十當院
北面東頭第一安伊沙那鬼王座六十一
次安婆羅醯鬼座六十二次安遮文茶座
六十三次安藍毗迦座六十四劑院門東安跋
折囉健茶座六十五劑院門西安毗沙門
王座六十六次西安俱毗囉藥叉座六十七次
安旃達波羅婆娑菩薩座六十八次安
摩尼跋陁座六十九次安斯馱遏他座七十
當院南面東頭第一安火天座七十一次
安毗藍婆呪馱座七十二次安那羅延座
七十三次安弥嚧尸佉囉座七十四劑院門東
安毗樓茶迦座七十五劑院門西安琰摩
檀茶座七十六次西安琰摩弟子座七十七次
安緊那羅王座七十八次安毗舍遮王座
七十九次安囉刹娑王座八十當院西面門
南第一安難陁龍王座八十一次安日天座
八十二次安摩唎支座八十三次安阿素羅王
座八十四次安閻羅王座八十五劑院門北安

憂婆難陁龍王座八十六次安地天座八十七
次安毗樓愽叉座八十八次安乹闥婆座
八十九次安風天座九十當院東北角安枳
刹枳刹俱盧陁座九十一東南角安跋折
囉摳郷座九十二西南角安婆揄鞞伽座
九十三西北角安跋折囉尸佉羅座九十四
如前所說三重院中各除四角攝位
以外次第各别作蓮花座略說十二
肘壇法竟其十六肘如啚中說座數
多少位隔寬窄隨其施主供具多少
加減而作是名下方莊嚴之法次於
火爐中以赤白粉塗飾蓮花次於壇
東北可四尺地作四肘壇壇上純用
赤白二色粉為界道并作蓮華座次
於中庭灌頂壇上唯以白粉一色界
道作蓮華座種種安置諸位地竟阿
闍梨起立西門前看於壇内諸坐分
位何者是好何者不好何者周帀何
不周帀子細撿挍不周帀處更報修
理更作一遍大結界法把跋折羅種
種結護略供養竟留曽入壇弟子守
護莫令餘人輙入道場說第六日莊
嚴法竟次第七日朝阿闍梨香湯洗

垕

浴著新淨衣以三尺黃褁自頭頂然
後以四尺緋遶額繫頭名為頭戴天
冠之法次以前結五色呪索繫自右
髆手腕下已即作馬頭護身呪印印
自身上入於道場次把跋折囉即作
金剛軍荼利等大身印呪三迴右轉
於壇外邊種種作法次更作馬頭觀
世音印并誦馬頭觀世音呪結十方
界次取金銀瓶盥二一各滿盛淨水
已一一盥中著少五穀并龍腦香及
前絹褁七寶物竟即以柳枝竹枝梨
枝栢枝各并蓁塞諸盥瓶口仍露七
寶褁線頭出擬灌頂時一一弟子承
著此寶於其一一水罐塞中各著二
顆好石榴已一一水罐塞上各以生
絹三尺繫其枝蓁次取四寶盤二金
盤中盛滿香水二銀盤中盛滿雜花
次以種種寶華菓樹一一插趺竪安
壇上次取十條五色寶燭安銅檠上
行列堂門繩圍之內次具食盤於銅
盤上一一盤中各具盛著種種菓食
上妙菓子石蜜蒲萄沙糖蘇蜜乳粥
等次具燈盞一一著油各各然燈次

具金銀疊合娑羅及銅盃盛以蘇蜜
香油雜華并其呪索白芥子胡麻人
稻穀華以功德水隨其所應皆悉嚴
俻魚銅香鑪并寶子具中央四門各
安一具次具六食盤薄餅餺飥餢頭
等餅種種具俻各二十枚㧾細切碎
以和乳粥雜菓子等㧾相和盛於一
盤中擬燒供養次以蘇蜜乳酪清油
各盛器中次具蜜漿一外於銅盃中
煮者銀杓次具熟五穀小豆青稞大
麦穀大豆等筐器中盛并著一杓者於
堂前次添二銅澡罐一擬淨用一擬汙
用次具穀柴松明炭等所有擬入道
場用者皆悉嚴整置堂門外兩相繩
內次阿闍梨一一細看周帀以不皆
以手度入於繩內外灌華香入功德
水列在門西鑯燭食盤燈柴炭等列
在門東次清樂兩部長笛簫笙箏箜
琵琶擊竹箜篌方響等桊銅鈸等各
具兩事當道場門東西兩邊相對列
坐又遣二弟子入道場內近西壁下
而敷氍褥如是辦竟次阿闍梨於門
東西更作法事護持令定莫令一人

輙在其處撩乱位坐次阿闍梨還諸
徒衆香湯洒浴著新淨衣各向道場
中庭列坐至日西時阿闍梨發從堂
外手把香鑪入道場中右遶一帀行
道已竟三礼然後於香鑪著出自手
取一金水罐至壇西門胡跪至心誦
觀世音十一面菩薩呪一百八遍若
請諸佛為座主者隨其當部各誦本
呪一百八遍入壇放著座主位上續
後弟子輩一一罐與阿闍梨次於内
院四角東面中心各著一罐又於外
院四角各著一罐又更外院東南北
門各著一罐其壇西門左右兩邊各
著二罐其西門罐於雜枝上盤五色
線斟酌圍遶道場一帀以度量已即
引其線遶於道場圍之一帀次將寶
樹入於内院座主位上當於四角各
著一樹四門當中各著一樹次著雜
綵花菓樹等座别一樹次將五色寶
燭當於内院座主位前著三寶燭當
於外院四面正中尊者位上各著一
燭外院四角各著一燭次著燈火先
於内院四角夾座主位安四盞燈餘

座各別著四盞燈次著種種香華盤
等次著食盤先於內院座主位前著
四盤食其餘座前各著一盤次著䞋
施其諸佛位及般若位皆各著金及
上錦綺羅等之物諸菩薩前皆各著
銀及雜綾綵上色物等諸金剛前各
著銅錢緆綵帛等諸天等前皆各著
錢一色之物其實物等任施主意施之多少散道場日其
佛前物充作佛用般若前物寫般若
經及諸經等諸菩薩物作菩薩用其
金剛物及天等物入阿闍梨仍如法
用其頭冠絹及二傘盖并繫水罐絹
亦入阿闍梨用次嚴大香鑪先於內
院座主位前著一香鑪以次外院當
四門處著一香鑪更於外院當四門
處各一香鑪次於西門近水罐邊著
大香鑪擬阿闍梨把擎來去作法事
用鑪別各燒種種妙香皆令發煙次
於火鑪邊著一水罐亦著食盤及燈
各一次阿闍梨轉於四門立更子細
看必使周匝好撿挍已阿闍梨手把
香鑪從壇外邊右遶一匝行道已竟
即放香鑪於本處著次取西門外水

䋶之上五色線頭捉一頭已引之右
轉遶壇外邊道場等上還到西門一
匝繫之次一弟子壇西門外為阿闍
梨敷於氍褥其座去壇門三尺許前
擬行列一切供具香花等物次阿闍
梨把香鑪擎作梵讚唄出迎香華供
養之具有四弟子擧供養具香水等
器從阿闍梨其阿闍梨手執香鑪引
入道場右遶一匝壇西門外放著座
前次第行列一一香華盤榛供具蘇
蜜乳酪并胡麻人及諸餘食柴炭松
明如是等物近火爐側皆敷置竟又
以二盖倚道場側紫盖在北緋盖在
南又於道場東北外側白壇之上著
五盤食并五盞燈種種安竟次阿闍
梨出道場外門左右相二神王前各
著香鑪燈及食盤各著一事次下堂
階到於中庭白壇之上著燈四盞飲
食四盤次著宣臺牀子各一是則衆
人灌頂壇位次以音樂次第行列道
場門外兩相而坐次阿闍梨更作一
遍撿挍周匝既撿挍竟即入道場於
壇西門胡跪而坐手把香鑪又更啓

金

白供養讚歎一遍聲絕門外諸樂一
時動作散花佛曲終即止次阿闍梨取盤內華
著香水中令少津液即以此華安自
掌中作請佛印先請內院中心座主
誦呪七遍去来之法如前所說請来
即作華座之印誦呪七遍亦如前說
安置座已即放其手掌中之華次於
內院東行一一次第作印奉請各誦
本呪七遍去来及座之法具如上說
華座之法次請北行准上之法次請
南行亦准上法次請西行亦准上法
次至中外院先從東行一一作印各
誦本呪七遍来去具如本法作華座
印亦如上法次請北行亦准上法次
請南行亦准上法次請西行亦准上
法次至大外院先從東行一一作印
各誦本呪七遍来去皆作華座安置
如前次請北行亦准上法次請南行
亦准上法次請西行亦准上法皆作
華座安置如前如其當部无印呪者
若請諸佛即用一切諸佛印法若請
諸菩薩通用一切菩薩印法若請金
剛亦用一切金剛印法若請諸天亦

用一切諸天印法若請一切諸鬼神
等亦用一切諸鬼神法一一次第惣
奉請竟次作三摩耶大結界法印法
如是以左右無名指小指相叉在掌
中竪以二中指斜中頭相拄以二頭
指屈捻中指上節背以二大指附捻
頭指根本文呪曰
唵(一)跋折囉(二)(二合)商迦礼(三)三摩羅(四)
三摩焰(五)盤陁盤陁(六)莎訶(七)
作此法印誦呪七遍以印右轉乃至
三匝名大結界安慰坐定次取末香
散於壇內諸佛菩薩金剛等上次作
散華法事一遍次礼三拜行道三匝
以次令動門外諸樂(作阿弥陁佛曲曲終即止)次阿
闍梨把香鑪出領六弟子二二弟子
各執一事一人執華水二人共輿煑
熟五穀一人擎食盤一人擎蜜水盞
一人把炬火隨阿闍梨從後行之普
皆施與一切陪從并及守護諸鬼神
等乃至周遍施與一切餓鬼之類悉
令滿足四方上下捻散施已次阿闍
梨洗手漱口入道場中三礼拜已更
作讃唄作法事竟門外動樂(作觀世音曲曲終止)

金

次阿闍梨把跋折羅喚十弟子至堂
前立一人擎蠟燭一人捉香鑪一人擎
華盤一人擎香盤一人執巾是五人
等引阿闍梨在前而行其阿闍梨在
後而出隨五人後又令五人一人把
澡罐一人擎三衣一人擎白芥子盤
一人擎末香盤一人擎安悉香盤次
後音樂各皆前後次第作行從阿闍
梨阿闍梨執跋折羅仍數輪轉跋折
囉行作梵讚唄往迎受法諸徒衆等
時彼徒衆等見阿闍梨來起立作行
阿闍梨到已香鑪迴引於前立住燭
及香花音樂皆各在於彼門兩相行
立次阿闍梨進到門側其把澡罐及
白芥子擎三衣人如是三人逐阿闍
梨莫令相離次阿闍梨口傳佛教宣
示徒衆而告衆言汝等皆願見學如
是秘密法不(徒衆荅云願樂見學)次阿闍梨取澡
罐水右手中著誦軍荼利心呪呪其
水已二擲打徒衆頭頂次用白芥
子呪打徒衆亦如上法如是一一次
第打已次阿闍梨還作梵贊引諸徒
衆令其徒衆音樂後行遣其音樂動

聲不絶其徒衆等各各心口思惟善
事向道場處近堂階下西南角立定
心跪坐令動音樂曲終即止次阿闍梨把白
芥子誦馬頭菩薩呪呪七遍已三迴
打於二頭上次作護身印印於二
弟子身上為作護身印身之法如軍
荼利法中所說次以澡罐水與其二
弟子洗手淨漱口已道場階上正當
門處預敷氈席准擬欲令音樂者坐
席上即作三礼皆與懺悔過現未来
三業之罪乃至絲毫不得覆藏悉須
發露令諸音樂在階下行曲終即止次阿闍
梨入於道場令其弟子取淨氈席敷
於堂内放著香華蠟燭等器其澡罐
等且不須放隨後擎行供養作礼仰
啓讚歎諸佛万行功德法事而讚頌曰
南无佛智慧精進　郍羅延力骨鏁身
此般若波羅蜜多　八万四千法門藏
万行功德之根本　大慈悲父常普為
一切六道衆生類
作讚行道遶一匝已三礼却縮出道
場門門外音樂一時俱動曲終即止次阿闍

梨更與徒衆大護身法以白芥子各
打一遍又作身印降伏心魔次以澡
罐水一一呪打諸弟子心人各一遍次
作手印一一印之次以香水一一灑
身次以香鑪熏令護淨次用跋折囉
二印頂次更與香水洗手漱口竟上樂
次阿闍梨喚其徒衆從年長者一二
令就門邊席上礼拜跪坐次阿闍梨
將用黃絹以次與緆大弟子眼取弟
子手與作觀世音菩薩三昧印印中
著花已阿闍梨牽弟子頭入於道場
壇西門前面向壇立阿闍梨在門北
立弟子在門南立次阿闍梨誦觀世
音三昧呪呪曰
唵一般母波婆去音夜二莎訶三
誦之七遍教令弟子散手中花任向
壇內華著佛等蓮花座已放眼去絹
令見位地礼三拜已阿闍梨語汝散
花著某佛般若某菩薩某金剛某天
等位隨其所著好記莫忘散花竟者
在道場內門南跪坐待後弟子到来
即令却行而出坐於西邊諸餘弟子
二准此揔盡周遍次阿闍梨亦准

此法自散花已次喚樂人上階向壇
横列而坐作樂數曲次阿闍梨嚴正
威儀領諸弟子礼啓已一時行道遶
壇三匝依位而坐次阿闍梨自取壇
中座主位上水罐却出到於壇西門
外遣一弟子手把緋盖逐闍梨後右
遶道場出至中庭灌頂壇上從西門
入到牀子邊正身而立阿闍梨作灌
頂法印左脚丁立仍去右脚三寸許
左膝直立右手下垂而中小指少曲
頭指屈其中指及无名指狀如鈎形
大指亦少曲去中頭指可二分許左
手亦尒次把水罐舉兩手擎罐自頂
上口誦心呪七遍灌之直向下注當
灌頂時心口發願云云竟即者淨衣入道
場内道場門側有一弟子把紫盖覆
阿闍梨頭至壇西門右遶道場行道
二匝次阿闍梨更依次喚一一弟子
入於壇中為取水罐准前却出至灌
頂壇從西門入其執緋盖者逐阿闍
梨法從後行覆於弟子至外壇一所次
阿闍梨與作法印捉擎水罐阿闍梨
問汝前散華者何佛位般若菩薩金

陀羅尼集經第十二　第二十八張　寸

剛諸天及神鬼等隨其所報與作本
印頂戴印已印頭向上掌中著華以
印承水與誦本呪灌之頂上弟子心
口發願如前云云仍収罐中寶物之裹
以此寶物繫前呪索永不離身擬壽
終時須將此寶為信驗故與灌頂竟
即著淨衣入於道場加以紫盖迎礼
法事一准阿闍梨威儀進止至壇西門
教令三礼依本位坐次阿闍梨更入
壇中為取水罐一一准上次第迎送
灌頂法事一无別異揔周遍已次阿
闍梨礼拜供養領諸徒衆行道三匝
還坐本處次阿闍梨於壇西門近火
爐西端身而坐其火爐中然穀紫已
次先應當作火天印誦本呪喚坐火
爐中與燒香花蘇蜜飲食胡麻人等
各七遍誦本呪燒已阿闍梨心裏記
去火天且出爐外邊坐今欲供養佛
及般若諸菩薩等次作馬頭觀世音
印誦本呪請作蓮花印坐火爐中次
阿闍梨把跋折囉次第喚諸入壇弟
子一一来就於阿闍梨右邊作礼跪
坐合掌令其手捧跋折囉頭阿闍梨

以右手在弟子手上握跋折羅當用
左手把胡麻人誦本心呪七遍燒之
次取穌呪三七遍燒如是燒竟令其
弟子作礼而退依本位坐自餘弟子
一一法事如前无異揔周遍已還作
本印誦心呪送馬頭菩薩本坐處已
次請座主作其本印誦本心呪作蓮
華印座火爐中誦其本呪燒諸香華
并胡麻人穌蜜乳酪飲食雜果及油
等物供養已竟還作本印誦其本呪
送至本位次從內院一一次第請一一
佛般若菩薩金剛天等各作本印誦
其本呪作蓮花印坐火爐中誦其本
呪一百八遍或七七遍皆通得用燒諸
香花并胡麻人穌蜜乳酪飲食雜果
及油等物供養已竟還作本印送至
本位如是諸位各各迎請供養送法
如前無異凡奉請送皆先從東面北
頭第一乃至南頭第一座位畢東面
竟次從北面東頭第一乃至西頭第
一座位畢北面竟次從南面東頭第
一乃至西頭第一座位畢南面竟次
從西面南頭第一乃至北頭第一座

位一院既尒餘院亦然如是次第捴周遍竟次為國主皇帝皇后燒香華等諸物供養為誦呪滿四十九遍次為太子諸王妃主如是供養亦誦呪滿四十九遍次為大臣文武百官如是供養亦誦呪滿四十九遍次為歷刧過現諸師一切父母供養誦呪四十九遍次為一切業道諸官供養誦呪四十九遍次為十方一切施主供養誦呪四十九遍次為十方盡空法界六道四生八難八苦一切衆生供養誦呪四十九遍次為阿闍梨自身供養誦呪滿足二十一遍次為道場處主人合家供養誦呪遍數同前自從國主乃至主人捴皆通誦觀世音十一面菩薩大心呪悉通一切供養法用次阿闍梨作一切佛般若菩薩金剛天等當部法印不須誦呪一二次第顯示徒衆而為供養種種法事捴周匝已次作般若滅罪印當心上著口說過現三業之罪一一具陳至心懺悔永斷相續坐莫動搖諸弟子等數數礼佛次阿闍梨作金剛藏軍

金

荼利讚歎道場成就滿願印誦其神
呪呪曰
唵一薩婆菩馱阿提瑟耻二合帝二頗
羅醯上音迷三伽伽郍去音翎四平音娑鍚馱五
莎訶六
如是誦滿七七遍已口出讚聲而說
頌曰
郍謨佛智慧精進　郍羅延力骨鏁身
此是般若波羅蜜　八万四千法門藏
万行功德之根本　及陁羅尼普門藏
說是頌已各發願去願弟子等一會
徒衆一切蠢動衆生之類及諸業道
徒今已去若在人間常聞大乘甚深
經法陁羅尼藏十方諸佛大悲名号
不見悪事不聞悪法不遇外道不遭
九横八難八苦若命終時十方淨土
隨意往生常見一切諸佛一切衆生
亦復如是時徒衆等齊稱善哉次阿
闍梨喚諸弟子一一次第與作護身
作護身竟欲至明時次阿闍梨手把
香鑪引諸徒衆行道三匝作礼而退
次阿闍梨仰啓謝去種種香花飲食
供養多不如法甚大慚愧願諸聖衆

以大慈悲布施歡喜然後手作解印
以印左轉呪七遍已從座主以下二
各別作發遣印及誦本呪各各發遣
與請元異以印左轉而散去之名為
去法發遣盡竟次遣一弟子収餧施
錢綾絹等物依前處分法用遣一弟
子収壇內食次阿闍梨分作三分一
分送與寺內供養大衆一分施與貧
窮乞兒一分布施水陸虛空諸衆生
等諸入壇弟子及阿闍梨并主人等
皆不合食如其食者法皆无驗既處
分竟次阿闍梨把於松明領諸弟子
等一一次第巡行入壇示徒衆云此
是某佛所坐之處此是某般若此是某
菩薩此是某金剛此是某聖僧此是
某天此是某神此是某鬼此是某龍
如是一一次第具悉示令記念後以
淨泥悉掃除却壇上色座莫到日出
所有餘法皆亦如是自外一切於後
散除
尒時佛告諸菩薩摩訶薩及諸金剛
阿羅漢等諸大衆言我今此會說諸微
妙甚深秘密陀羅尼印法藏之時乃

有無量一切天人并八部衆諸大鬼
神及諸外道眷属等倶言苾芻若婆
羅門優婆塞迦諸善男子人非人等
聞我說是法印神呪希有之事莫不
歡喜
尒時十方无量無數恒河沙等諸佛
如来并諸菩薩摩訶薩金剛密迹大
阿羅漢聲聞衆倶及諸天龍八部神
等各將香花飲食衣服種種伎樂而
散供養同時讃歎遍滿虚空聞佛說
已皆大歡喜各出本意而說呪法同
諸刹益時會復有无量諸天獻諸呪
法稱有神力護佛法藏威嚴一切我
亦印可是故同入我密藏中廣設道
場具都壇法列諸名字威臨法位若
有人得遇聞是法即能滅除一切衆
罪何况更見廣開法門陁羅尼藏是
名成就第一希有是陁羅尼秘密法
藏實誠微細亦難得見亦難得聞亦
難書寫亦難得讀亦難受持難解義
趣方便之理若有苾芻若婆羅門優
婆塞迦善男子等受樂是經常修習
誦作諸法印廣設道場日日香花酥

壴

燈不絶而為供養十方諸佛威儀无
缺恒為苦行誦經念佛普為法界一
切衆生懺悔過現三業之罪勤修是
等功德法門身心無倦晝夜精進常
修梵行慈悲護念憐愍一切諸衆生
等能除行者塵沙等劫障難之罪於
一念中皆悉滅除設復有人發菩提
心救諸疾病深勸汝等亦須方便慈
愛一切苦惱衆生當知如是發心之
人現身常得種種果報我與一切諸
菩薩等衛護行者日夜憶念不相捨
離无有橫惡侵嬈其身若命終後十
方淨土隨意往生常見諸佛若行此
法心生不善於其衆生恒為欺負妄
說諂曲貪求名利於諸神鬼橫作瞋
呵承大威風常行悪事如是等輩被
諸神鬼常伺覓便多遭橫禍種種苦
惱逼切其身若命終時更相刑害當
墮地獄无有出期汝等衆生皆須諦
聽受信我語決定无疑
尒時世尊說此語已現坐會中一切
大衆聞佛教誨一時稱善作礼而退
佛說莊嚴道場及供養具支料度法 以下麁字皆是經本細字之意

金銅鈴帶四十八道各長七尺大珮二十八
道各長六尺小珮二十八道各長四尺大鏡二十八
面各闊一尺小鏡四十面琉璃泡華四百枚
各方圓一尺者絲色大幡一百尺者二十四口四十九尺
亦得新好者雜綵幡二百二十口長一丈新好者眞珠二
百條各長五尺朱綱闊四尺長一丈八角金銀
瓶四十六枚各受一斗者大銅捺四百枚一尺五寸面者小
銅捺二百枚各七寸者銀盤四面各二尺五寸者雜金銀
器八十枚金盤四面闊二尺五寸者金銀破羅四十
八枚闊一尺以上者金杓一枚銀杓一枚銅香鑪
寶子六具金香鑪寶子一具金銀
娑羅二枚受一斗者一金一銀七寶金銀蓮華五
樹各高四尺新好嚴飾雜綵假華樹一百各新好者銅
燭檠十二枚金銀盞屈卮等四十
八枚五色蠟燭十條銅澡罐二十
六枚各受五升以上淨布手巾三澡豆一升
皁莢四十枚炭灰一升楊枝一束
若以如是種種寶具嚴飾道場令其
施主得於種種无量福德
好長椽一十六根根別徑頭三寸各長二丈五寸所削鑿孔如法相串小竹
竿六十枚各長二丈廣三指許畫金剛幡十八口
畫神王幡二十四口畫四天王幡四
口雜綵幡一百口各長一丈新好色者繩八十尺者

十二條[各廣如箏管大]五色線二十兩[五色者紫青緋白黃各須
等分色别絡之於一雙上絡之各令色目等別作不得和雜取長四百尺為一段殘者五十尺為一段又須四段許足
用之]五色小幡子[并身共脚搃長三尺闊五寸色别各二枚深青二淺青二緋二白二黃
四口]甲冑金剛八軀[各高五尺莊嚴新好色者]甲冑神王
八軀[各高五尺莊嚴新好色者]生絹六十段[五尺為之]淨白
布二丈　白練一丈　緋綾一丈　紫綾
一丈　黃綾三尺　緋綾四尺　淨線鞋
兩量[一量擬淨用一量汚用]襪兩量[一量擬淨用一量擬汚用]袜
帶准此[自從線鞋乃至袜帶人人各具]
如是種種綵物之具嚴飾道場施主
見獲无量無邊種種福德滿足第一[以上是經]
淨牛糞五升[不食糟豆犢子糞以淨崖器承取名之為淨]龍腦
香十五兩　蘇合香十五兩　欝金
香十五兩　上好和香一斤　沉水香
二斤　熏陸香二斤　安悉香二斤
白膠香一斤　檀香末二斤　檀札二斤
雜草香五斤　雜草華五斤　雜樹
華五升[若无剪綵帛充皆令新好]稻穀華三升
蕎麦華三升
如是種種華香供養施主當獲三業
清淨身常香潔一切見者皆生歡喜
生生處處身常端正得大名聞
清樂音聲雨部[其樂人等令香湯浴著新淨衣勿食熏雜]金二

兩銀二兩 珊瑚二兩 水精二兩虎珀
二兩 真珠二兩 波斯琉璃二兩(量入法 人多少)
(買用 令足)稻穀 小豆 小麦 大麦 青稞(是五)
(穀者於市乞取一升不含 買擬共七寶和於絹片裏用)將諸衣服及以七寶
五穀音樂施用供養悉除施主三業
宿殃常得安樂(以上 是經)
上好赤土細末一石 黃土細末一石
乾藍淀末一石 細炭末一石 粇米
粉二石(麁羅) 胡麻人一升 白蜜一升(濾去 惡物)
好牛酥七斤(濾去 惡物) 清胡麻油一斗五升
(擬燒 供養)白芥子一斗五升(量七日 用充足) 松明二十
斤 穀木柴五束(濕者 乾之) 炭一百五十斤
燈五百盞油五斗(然燈 處用) 作果食五百
盤(種種色目 皆須備具) 上好果子 石榴三百顆
大栗五百顆 大乾棗五百顆 乾柹
五百顆 梨五百顆 胡桃人五百顆
沙糖二十五兩 乾蒲萄一斤半(已上果 子不得)
(蟲惡破損皆 須上好者取)薄餠餢飳餤頭各五百枚
餳糖團五百顆
以外諸餠隨其國內人所尚者除不
淨食以外皆用隨時果子悉須具著
乾粳米飯三升 粳米乳粥二升(以上赤 上等五)
(種色末准百二十肘料若十 六肘以下諸壇以次准料)
陀羅尼集經第十二 第三十八張 寸

以前食等令作食人香湯洗浴齋戒
潔淨勿令輙嘗及棄捐之
青稞 小豆 粟 大麦 大豆
如是五種各熟二升共盛淨筐并著
小杓蜜水二升盛銀盔中并著銀杓
共熟穀筐相近著之擬欲散施供養
護界諸善神等以上是經如此供具嚴淨
廣辦建立道場復以種種衣服莊嚴
施設供養能除施主四重五逆及向
闡提百億恒沙刧中所有一切惡罪
一念之中悉皆消滅莫能成辦惡業
果報其施主者現世具獲六波羅蜜
三業清淨生生之處具足神通身相
端嚴隨意自在所願皆果常得三寶
護念施主行住坐卧一切時處身心
安隱功德力故獲斯大報
普集會壇下方莊嚴十六肘品
中央一院縱廣二肘此院正中作蓮
華座座上作輪轂輻輞形皆悉具足
是道場主所坐之位隨其施主所樂
佛等為道場主乃至般若及菩薩等
隨意安之
其次外院縱廣四肘一十二位於其
陁羅尼集經第十二 第三十九張 丁

四角各作地印跋折羅形形如金剛
力士把杵兩杵相叉(狀如十字)頭杭四角皆
青黑色東北角印名穌摩訶
東南角印名穌⿰角番(二合)悉地(二合)伽羅
西南角印名跋折羅健荼
西北角印名曰火神是等名為金剛
地印東面北頭第一華座名為佛母
般若之位蓮花座上作如方印兩雙
線道交徹印角其印一印一角柱華
座上光焰圍繞
第二華座是佛心位蓮花座上作佛
頭面光焰圍繞
南面東頭第一華座是金剛母摩麽
雞位蓮花座上安跋折羅光焰圍繞
第二即是金剛王位蓮華座上作跋
折羅光焰圍繞
西行南頭第一座主名首陁會天蓮
華座上作火焰光
第二座主名跋羅摩天蓮花座上作
火焰光北面西頭第一座主名觀世
音王蓮花座上作舍蓮花光焰圍繞
第二座主名觀世音母蓮華座上作
舍蓮花光焰圍繞其跋折羅皆作金

色諸光焰形皆黄赤色以下皆然第
一院竟凡四角印名為攝位花座上者名為正位以下倣然次第二院
縱廣八肘二十六位四角地印形狀
布置如前所説東北角印名娑揄毗
伽東南角印名阿耆尼俱嚧陁
西南角印名佉力伽陁施羅
西北角印名波陁尼羌曳娑
東面北頭第一座主名微妙聲佛頂
蓮華座上安置盋形光焰圍繞
第二座主名阿弥陁佛頂蓮華座上
作佛頭頂光焰圍繞
第三座主名一切佛頂蓮花座上作
佛頂形光焰圍繞
第四座主名釋迦文佛蓮花座上作
佛頂形光焰圍繞
第五座主名阿閦佛頂蓮華座上作
佛頂形光焰圍繞
第六座主名南方寶相佛頂蓮華座
作長方寶寶東西陿南北長作光焰
圍繞
南面東頭第一座主名烏樞沙摩二合
蓮花座上作跋折囉其跋折囉細晉
三楞上下三股峯刃尖利色如前說

光焰圍繞
第二座主名跋折羅尸佉羅蓮花座
上作跋折羅光焰圍繞
第三座主名阿蜜哩多軍荼利蓮花
座上作跋折羅光焰圍繞
第四座主名迦尼俱盧陁蓮華座上
作跋折羅光焰圍繞
第五座主名波多羅跋折羅蓮華座
上作跋折羅光焰圍繞
第六座主名跋折羅央俱施蓮華座
上作跋折羅光焰圍繞
西面南頭第一座主名商迦羅蓮花
座上作跋折羅光焰圍繞
第二座主名烏摩提毗蓮華座上作
跋折羅光焰圍繞
次二肘地為道場門
次其門北第一座主名摩醯首羅天
蓮花座上作跋折羅光焰圍繞
第二座主名波履跢婆二合天蓮花座
上作跋折羅光焰圍繞
北面西頭第一座主名六臂觀世音
蓮華座上作含蓮花光焰圍繞
第二座主名盤陁羅婆母蓮華座上

作君遲瓶傍開孔者名為君遲光焰圍繞
第三座主名九辟觀世音蓮華座上
作寶花莖莖有五節節節有千狀似
藕梢卧着座上頭枕於西光焰圍繞
第四座主名馬頭觀世音蓮花座上
作含蓮華光焰圍繞
第五座主名摩訶稅多觀世音唐云大白觀世音
蓮花座上作含蓮花光焰圍繞
第六座主名十一面觀世音蓮花座
上作寶瓶形光焰圍繞第二院竟
次第三院縱廣正等一十二肘四十
二位四角地印形狀布置亦如上說
東北角印名跋折囉穌餅二合婆
東南角印名母鬱陁二合吒迦此是攝位
西南角印名迦尼俱嚕陁
西北角印名跋折羅室哩二合尼此是攝位
東面北頭第一座主名相德佛蓮花
座上作佛形像光焰圍繞
第二座主名阿弥陁佛蓮花座上作
佛形像光焰圍繞
第三座主名釋迦金輪佛頂
第四座主名釋迦轉法輪佛
第五座主名栴檀德佛

第六座主名白光明佛頂
第七座主名无憂徳佛
第八座主名十方一切佛
第九座主名毗婆尸佛
第十座主名放光佛頂
如是等座皆作蓮花蓮花座上作佛
形像光焰圍繞
南行東頭第一座主名跋折囉吒訶
娑蓮花座上作跋折囉其色純黃光
焰圍繞
第二座主名阿舍尼蓮花座上作跋
折囉色狀如前光焰圍繞（以下諸跋折囉色同）
第三座主名尼藍跋陁羅（此云青金剛也）蓮
花座上作跋折囉光焰圍繞
第四座主名母欝（二合）吒伽（此是正位）蓮花座
上作跋折囉光焰圍繞
第五座主名蘇婆休蓮花座上作跋
折囉光焰圍繞
第六座主名蘇跋折囉室哩尼（此是正位）蓮
花座上作跋折囉光焰圍繞
第七座主名金剛印王蓮花座上作
跋折囉光焰圍繞
第八座主名㦬嘻耶金剛蓮花座上
陁羅尼集經第十二 第四十四張 才

岳

作跋折囉光焰圍繞
第九座主名跋折囉母瑟致二合蓮華
座上作跋折囉傍作拳形光焰圍繞
第十座主名謨娑上訖羅蓮華座上作
細罯杵狀如金剛力士把杵光焰圍繞
西面南頭第一座主名他化自在天
王蓮花座上作跋折囉光焰圍繞
第二座主名化樂天王蓮花座上作
跋折囉光焰圍繞
第三座主名兜率天王蓮華座上作
跋折囉光焰圍繞
第四座主名夜摩天王蓮花座上作
跋折囉光焰圍繞
次二时地為道場門
次其門北第一座主名乹闥婆蓮花
座上作細罯鼓光焰圍繞
第二座主名孔雀王蓮花座上作光
焰形
第三座主名伽嚕荼作蓮花座形
第四座主名郁羅延天蓮花座上作
金輪形光焰圍繞
北面西頭第一座主名毗俱致蓮華
座上作光焰形

第二座主名阿梨多去音梨唐去隨心蓮華
座上作數珠形光焰圍繞
第三座主名馬頭心蓮花座上作含
蓮花光焰圍繞
第四座主名一瑳三跋提迦羅蓮花
座上作光焰形
第五座主名阿牟伽皤賒蓮花座上
作盤羂索光焰圍繞
第六座主名四辟觀世音蓮花座上
作白蓮花光焰圍繞
第七座主名十一面觀世音小心蓮
花座上作含蓮花光焰圍繞
第八座主名十一面觀世音大心蓮
華座上作含蓮花光焰圍繞
第九座主名一切觀世音心蓮華座
上作含蓮花光焰圍繞
第十座主名摩訶室唎曳蓮華座上
作含蓮花其華紅色光焰圍繞第三
院竟次第四院縱廣正等一十六肘
五十八位四角地印形狀布置亦如
上說
東北角印名枳唎枳唎俱嚕陁
東南角印名跋折羅西去音鄰

西南角印名婆揄檀茶
西北角印名跋折羅尸佉羅
東面北頭第一座主名毗鄉夜迦蓮
華座上作似椎棓椎頭向上豎華座
上推頭八辦柄隨長短從頭向下可
有數寸作偃月刃刃根著幹刃身起
楞推頭刃間作兩三節如刃子口光
焰圍繞
第二座主名毗陁耶(二合)陁囉蓮華座
上作啞喫(二合)首羅頭光焰圍繞
第三座主名首檀汚跢菩薩蓮華座
上作金剛臺金剛臺上作敷蓮花其
葉二分一分下垂一分向上其華葉
上作光焰形
第四座主名弥勒菩薩蓮華座上作
似稍鋒稍鋒刃稍闊細項腹大純黃
金色正中起楞光焰圍繞
第五座主名文殊師利菩薩蓮花座
上作光焰形
第六座主名虛空藏菩薩蓮華座上
作滅罪印光焰圍繞
第七座主名提頭賴吒蓮華座上作
金剛杵光焰圍繞

第八座主名因陁羅揺多唐云帝釋侍者蓮華
座上作咥栵首羅頭其色純黄光焰
圍繞
第九座主名因陁羅帝釋異名蓮華座上
作跋折羅光焰圍繞
第十座主名為月天蓮華座上作月
輪形其色純白
第十一座主名普賢菩薩蓮花座上
作光焰形
第十二座主名一切星宿天蓮花座上
作似寶瓶腹大項廣連珠繞腹其瓶
口上作青空色如傘盖形其中滿點
衆多白點光焰圍繞
第十三座主名勃陁揺多作佛塔形
并基四重光焰圍繞
第十四座主名陁羅尼藏蓮華座上
作寶藏形光焰圍繞
南面東頭第一座主名曰火天蓮華
座上作寶瓶形其瓶口上出於火焰
第二座主名摩伽羅脫闍菩薩蓮花
座上作光焰形
第三座主名地藏菩薩蓮花座上作
似寶瓶而无瓶底其瓶口頭如二幅

金

月相拄仰卧其缾青色偃月純白光
焰圍繞
第四座主名毗樓吒(上音)迦蓮華座上
作咥喫首羅頭(唐云二叉戟頭)光焰圍繞
第五座主名閻摩羅闍蓮花座上作
咥喫首羅頭光焰圍繞
第六座主名閻摩旦荼蓮華座上作
於人形頭面似佛而眼稍大著魚鱗
甲半身而出光焰圍繞
第七座主名隨心金剛蓮華座上作
跋折羅光焰圍繞
第八座主名婆揄毗伽(此是正位)蓮華座
上作金剛杵光焰圍繞
第九座主名毗藍婆呪馱蓮華座上
作咥喫首羅頭光焰圍繞
第十座主名功德天蓮華座上作如
意珠光焰圍繞
第十一座主名大辯天神蓮花座上
作光焰形
第十二座主名弥嚧尸佉囉蓮華座
上作咥喫首羅頭光焰圍繞
第十三座主名一切鬼蓮花座上作
伏突刀光焰圍繞

第十四座主名一切羅剎蓮華座上
作竪劒形光焰圍繞
西面南頭第一座主名阿素囉王蓮
花座上作竪角弓光焰圍繞
第二座主名摩唎支天蓮花座上作天
扇形其扇中作西國万字光焰圍繞
第三座主名曰天子蓮華座上作日
輪形純黃赤色光焰圍繞
第四座主名散脂大將軍蓮華座上
作竪劒形光焰圍繞
第五座主名一切天蓮華座上作光
焰形
第六座主名難陁郝(去音)伽羅閣形如
蟒虵舉頭而視
次二肘地為道場門
次其門北第一座主名優婆難陁郝
(去音)伽羅閣身相如前難陁形狀亦舉
頭視
第二座主名曰地天蓮華座上作寶
甖形滿盛七寶光焰圍繞
第三座主名毗嚟覶唎知蓮華座上
作光焰形
第四座主名緊郝(上音)囉作蓮花座

第五座主名摩睺羅伽作蓮花座
第六座主名毗嚧跛叉蓮花座上作
盤羂索光焰圍繞
北面西頭第一座主名曰風天蓮花
座上作竪幡竿竿上懸幡光焰圍繞
第二座主名皤嚧鄉提婆(唐云天水)蓮花
座上作光焰形蓮花座下有水波文
第三座主名斯馱過(去音)他蓮花座上
作光焰形
第四座主名摩尼呪陁蓮花座上作
光焰形
第五座主名旃陁波羅婆娑菩薩蓮花
座上作青蓮花舍而未敷光焰圍繞
第六座主名俱毗囉藥叉蓮花座上
作咥唎首羅頭純青鐵色光焰圍繞
第七座主名毗沙門王當門安置蓮
花座上作五節稚八楞成就狀如寶
柱純黃金色光焰圍繞
第八座主名跋折囉捷茶(此是正位)蓮花座
上作跋折囉光焰圍繞
第九座主名商抧你蓮花座上作似
瓶形而腹小瘦中有竪楞楞屮上口
如鐸口其色純青光焰圍繞

第十座主名藍毗迦作蓮華座
第十一座主名遮文茶蓮華座上作
似銀盋圓寶承底其盋腹左邊偏開
一眼如神王目光焰圍繞
第十二座主名婆羅醯鬼蓮花座上
作竪劒形
第十三座主名伊溼伐（二合）羅蓮華座
上作咥㗚首羅頭
第十四座主名伊沙郁鬼王蓮華座
上作咥㗚首羅頭作純黃色
此十六肘普集會壇有廣有略所言
廣者十六肘內作二百九蓮花座位
所言略者十六肘內百三十九蓮華
座位如前所說若為國王大臣長者
具有種種上妙供具七寶器等阿闍
梨有衆多聡明快利弟子應作廣壇
若其施主乏少種種上妙供具七寶
器等阿闍梨无衆多聡明快利弟子
應作略壇已說十六肘壇法竟
普集會壇

佛說陁羅尼集經卷第十二

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造